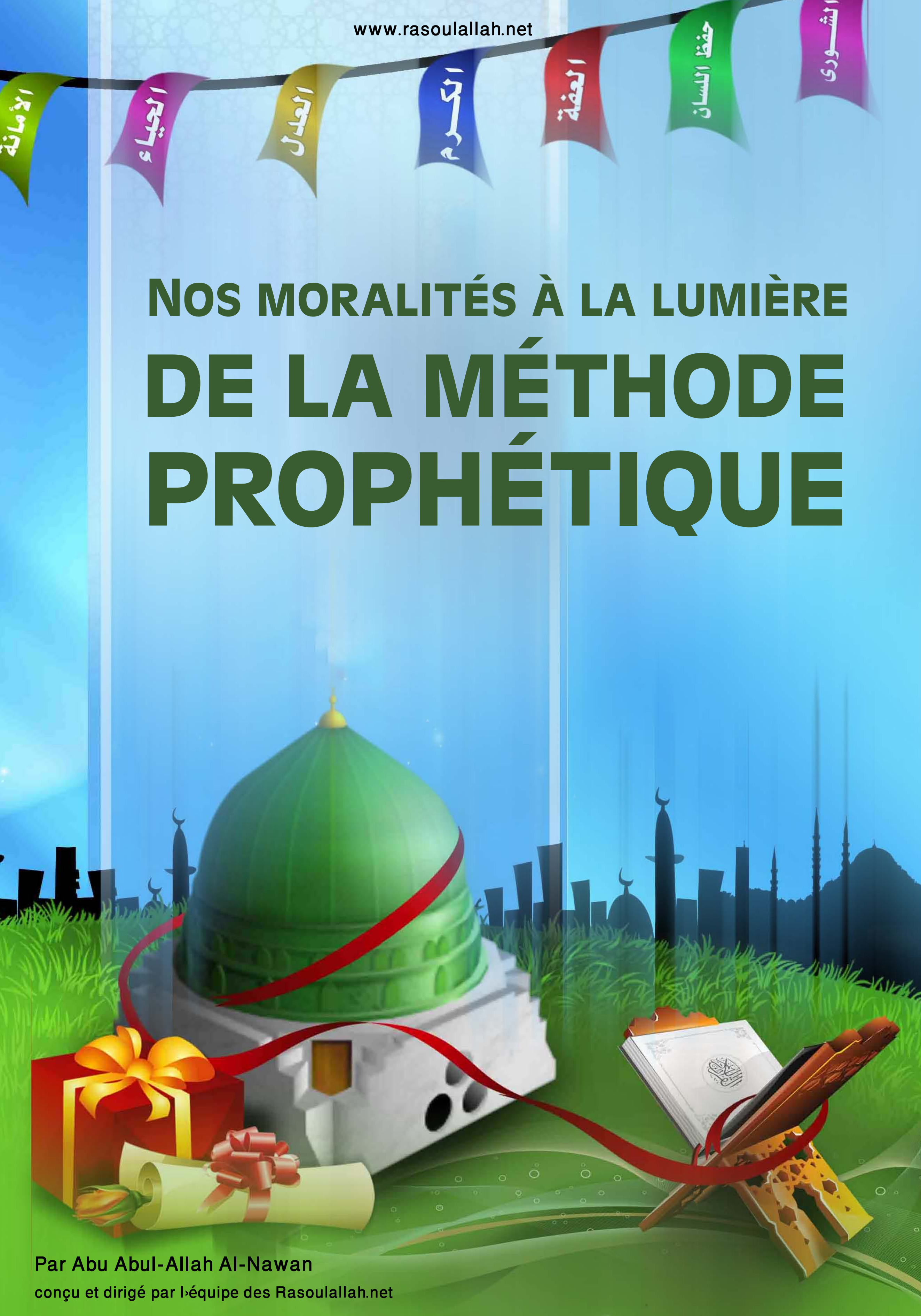

NOS MORALITÉS À LA LUMIÈRE DE LA MÉTHODE PROPHÉTIQUE

Par Abu Abul-Allah Al-Nawan

conçu et dirigé par l›équipe des Rasoulallah.net

www.rasoulallah.net
الأمانة
الحياء
العدل
الكرم
العفة
حفظ اللسان
الشورى
Nos moralités à la lumière
DE LA MÉTHODE
PROPHÉTIQUE
Par Abu Abul-Allah Al-Nawan
conçu et dirigé par l›équipe des Rasoulallah.net

Sommaire

Sommaire

Sommaire

Introduction

Louanges à Dieu, qui nous comble par Sa générosité et bienfaisance, de Ses grâces illimitée et inimaginables. Le Généreux qui nous fait don de grâces connues ou invisibles, Louanges à Dieu avant et après.

Nous Le louons et nous invoquons Ses bénédictions et paix sur Son Prophète Mohammed, bénédictions et paix sur lui, le maître des Messagers, Imam des pieux, ainsi que pour sa famille et ses compagnons.

Les hautes moralités sont certes, les caractéristiques des prophètes, des pieux et des vertueux. Par lesquelles on s'élève en rang, et en degré. Dieu, l'Exalté, a attribué à Son Prophète, bénédictions et paix sur lui, un verset regroupant ses qualités et moralités :

Dieu, Tout Puissant, dit : ***« Et tu es certes, d'une moralité éminente. »***

Les hautes moralités sont tenues en haute estime en Islam. Plusieurs textes et hadiths encouragent l'attachement aux bonnes moralités. Le Prophète (Bpsl) a dit : *« Les croyants à la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleures moralités» (Sunan At-Termidhi)* ou encore *: « «Les gens n'ont rien reçu de meilleure qu'une bonne moralité»* (Sahih Al-Jame') ou encore : *«Conforme-toi aux bonnes moralités et au long silence, par celui qui détient mon âme entre Ses mains, les êtres ne peuvent se parer avec rien de mieux.»*

Méditez un peu sur la rétribution de celui qui est paré de bonnes moralités :

- Elles constituent ce qui alourdit la balance des bonnes actions : Le Prophète (Bpsl) a dit : «Il n'y a rien qui pèse plus lourd (au jour de la Résurrection) que les bonnes moralités.»(Sahih At-Termidhi)
- Elles font que nous soyons parmi les bien-aimés de Dieu, et ceux proche de Son messager. LE Prophète (Bpsl) a dit : «Voulez-vous que je vous informe de ceux que j'aime le plus parmi vous et qui seront à la place la plus proche de moi le Jour de la Résurrection ?» Ils répondirent : «Mais, oui.» Il dit : «Ceux aux meilleures moralités.»(Sahih At-Targhîb, l'exhortation)
- Elles constituent l'un des chemins qui mènent au Paradis, et à ses

plus hauts degrés. Le prophète (Bpsl) a dit : «J'annonce une maison au plus haut du Paradis à celui qui a de bonnes moralités.» (Riyâd As-Salihîn)

- Avec elles, on obtient le degré des adorateurs de Dieu. Le Prophète (Bpsl) a dit : « Par ses bonnes moralités, l'homme parvient au rang de celui qui passe la nuit en prière et jeûne le jour.» (Série authentique)

Chers frères, tant de rétributions que nous avons délaissées, dans notre ignorance des bonnes moralités. Ceci est un appel pour se conformer aux bonnes moralités, de les adopter, et de lutter pour en être caractérisé. Et ce en prenant le Prophète (Bpsl) en exemple à suivre. Il est le meilleur modèle dans son comportement avec lui-même, avec ses épouses, ses voisins, les plus faibles de sa communauté, et même avec les mécréants. Nous traiterons, tout au long de cette série, des bonnes moralités que la religion prône, et qui sont rétribuées…
Restez avec nous, la discussion suit…

La responsabilité du dépôt 'Al-Amâna'...

Elle fait partie des bonnes moralités de l'Islam, et l'une de ses bases.
Il s'agit d'une obligation que l'homme porte, alors que les cieux, la terre et les montagnes l'avaient refusée, de par sa gravité et sa teneur. Dieu, Tout Puissant, dit : ***« Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant. »*** (Al-Ahzâb, les Coalisés ; 72)

Définition de cette responsabilité :

Il s'agit de donner à qui de droit sont dû. Il s'agit de remettre à tout un chacun son dû, et de le protéger.

Son rang :

1. Dieu a fait l'éloge de Ses serviteurs qui protègent les dépôts. Il, l'Exalté, dit : « et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements. » (Al-Mo'minoun, Les croyants : 8)
2. L'honnêteté est la moralité du Prophète (Bpsl), avant même son avènement, on l'appelait l'honnête véridique.
3. L'honnêteté est un signe de la foi, alors que la trahison est parmi les signes de l'hypocrisie. Le Prophète (Bpsl) a dit : *« les signes d'un hypocrites sont trois, il ment lorsqu'il parle, manque au serment et trahit la confiance. »* (Al-Bokhâri)
4. Elle fait partie des grâces sublimes de Dieu octroyé à un serviteur. Il ne sera jamais malheureux par un quelconque souci qui le touche ici bas. Comme spécifié dans le Hadith : *« Si tu as ces quatre traits, tu n'as rien manqué de ce bas-monde : La véracité, l'honnêteté, les bonnes moralités et une nourriture de source licite. »* (L'authentique de l'exhortation)

Les catégories de l'honnêteté:

Parmi lesquelles :

L'honnêteté dans l'adoration :

- fait partie de l'honnêteté d'obéir aux obligations divines. Il doit accomplir les devoirs que Dieu nous ordonne de faire, en toute perfection ne cherchant que la satisfaction divine.

L'honnêteté dans la préservation des membres :

- le Musulman doit savoir que ses organes et membres, sont un dépôt chez lui, qu'il doit protéger, et ne pas les utiliser dans ce qui ramène le courroux de Dieu.

L'honnêteté dans les dépôts :

- fait partie de l'honnêteté, le fait de rendre les dépôts à qui de droit, quand ils sont dus. Dieu, Tout Puissant, dit : ***« Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit… »*** (An-Nissâ', Les Femmes : 58)

L'honnêteté au travail :

- Il fait partie de l'honnêteté d'accomplir son devoir à la perfection, l'ouvrier, comme l'étudiant, le père de famille… tous se doivent d'accomplir leurs tâches à la perfection et en toute honnêteté.

L'honnêteté dans les paroles :

- Il fait partie de l'honnêteté du Musulman, de ne proférer que des paroles sérieuses, en connaissant la valeur de la parole et son importance.

L'honnêteté dans la garde des secrets :

- Le Musulman se doit de garder le secret de son frère, sans le trahir ni avouer son secret.

Les conséquences de l'honnêteté :

1. Dieu et Son Prophète, aiment les gens honnêtes, et le reste des gens

les aimeront pour cela.

2. La diffusion de la confiance parmi les membres de la société.
3. La propagation de la tranquillité et de la sérénité, ainsi que de la facilité d'interaction entre les gens.
4. Elle génère la bonne réputation entre les gens.

Comment être honnête ?

1. Avec l'habitude et lui donner de l'importance dans l'esprit du Musulmans depuis son enfance.
1. En se rappelant la responsabilité et le Jour de la Résurrection devant Dieu.
2. La recherche de la bonne réputation ici-bas et la bonne rétribution divine dans l'au-delà, en plus de l'enracinement en nous des bonnes moralités, dont l'honnêteté.
3. Se rappeler de la conséquence de la trahison, qui est un signe d'hypocrisie.
4. Tirer avantage des récits des gens pieux et leur comportement vis-à-vis de l'honnêteté.

Œuvrons donc ensemble pour vivre un des caractères grandiose de l'Islam, et restons fermes pour mériter la rétribution divine.

L'altruisme

Si tu es parmi ceux qui donnent avec facilité, sans en souffrir, tu es donc quelqu'un de généreux, et si tu étais de ceux qui donnent le maximum et gardent pour eux le minimum, tu es donc un généreux bienfaisant. Et si tu étais de ceux qui donnent ce dont tu as besoin, mais que tu privilégies les autres sur ta propre personne, tu as atteints le degré de l'altruisme. Un tel degré fait partie des degrés les plus élevés.

Sa signification :

L'altruisme est de privilégier les autres et leurs besoins sur soi-même et ses besoins. Malgré la nécessité de ce qu'il possède, tel nourrir les autres en restant affamé, étancher la soif des autres en restant assoiffé…
Notre mère 'A'icha (Qu'Allah soit satisfait d'elle) raconte : le Prophète (BP sur lui) n'a jamais mangé à satiété trois jours de suite, jusqu'à ce qu'il soit décédé. Et nous l'aurions voulu, nous aurions mangé à satiété, mais on préférait privilégier les autres sur nous-mêmes.

Le rang de la l'altruisme :

1. Dieu fit l'éloge des altruistes et les admit parmi ceux qui ont réussi. Dieu, Tout Puissant ; dit : ***« …et qui [les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. »*** (Al-Hachr, L'Exode : 9)
2. S'il ne faisait pas partie des mérites, il est preuve de la perfection de la foi et de l'Islam, ainsi qu'une élévation des moralités, et cela lui suffit.
3. Il est le chemin vers l'amour divin
4. Il est également le chemin de la bénédiction et une protection contre l'avarice.

Les degrés de l'altruisme :

Les savants ont classé l'altruisme en rangs et degrés. L'Imam Ibn Al-

Qayyim (Que Dieu l'aie en Sa sainte Miséricorde) a dit :
Premièrement : de privilégier les autres sur sa propre personne, en ce qui ne diminue en rien ta religion et ne coupe aucun chemin. Signifiant de les privilégier dans leurs besoins et intérêts. Mais de ne privilégier personne quand il s'agit de ce qui est bénéfique pour ton cœur, ton temps, et ton état avec Dieu. Si tu les privilégies, tu aurais privilégié Satan par rapport à Dieu sans que tu ne le saches.
Deuxièmement : avancer la satisfaction divine sur toute autre satisfaction, même si cela est difficile et demande des efforts immenses. Et privilégier la satisfaction de Dieu, renvoie à aimer ce qui conduit à Sa satisfaction, même si les créatures seraient en colère, et ceci étant le rang des Prophètes, et au dessus le rang des Messagers, et au dessus le rang des Prophètes doués de fermeté, et le rang le plus élevé, celui de notre prophète (Bpsl)

Les conséquences de l'altruisme :

1. La propagation de l'entraide et de la coopération entre les Musulmans.
2. La réalisation de l'autosuffisance matérielle dans la société.
3. En étant altruiste, on arrive à parfaire notre foi. Le Prophète (Bpsl) a dit : *« Aucun d'entre vous n'est un vrai croyant à moins qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. »* (Al-Bokhâri)
4. L'altruisme pousse à délaisser tout mauvais caractère, tels l'envie et la rancœur, la rancune envers les autres, l'égoïsme et la cupidité…

Les motifs de l'altruisme :

1. Le désir d'avoir les bonnes moralités, et transcender au-delà des mauvais comportements. Ainsi l'altruisme d'une personne est proportionnel à son désir d'avoir de bonnes moralités.
2. Détester l'avarice. Celui qui déteste l'avarice sait que seuls la générosité et l'altruisme l'aident à se débarrasser de son avarice.
3. Habituer l'âme à supporter les dures épreuves et les calamités, car ceci aide à être altruiste.

4. Donner de l'importance aux droits d'autrui. Une fois cette importance comprise, on donne à chacun son dû ; et on sait que si on n'arrive pas au degré de l'altruisme on se donne pas chacun son dû, et cela nous renforce dans notre désir d'être altruiste.

L'indulgence

Il existe certainement un lien entre la confiance en soi et son indulgence envers les autres, et leurs erreurs. L'homme grandiose est celui qui est indulgent, excuse les autres et cherche des prétextes pour leurs erreurs.

Les conséquences de l'indulgence:

1. Elle est le moyen d'obtenir la satisfaction divine et Son Paradis. Le prophète (Bpsl) a dit : *« Quiconque retient une colère qu'il aurait pu laisser exploser est appelé par Allah (SWT) à la tête des êtres le Jour de la Résurrection et Il lui fait choisir tout ce qu'il désire parmi les Houris. » (*(L'authentique de l'exhortation)

2. Elle est la preuve de la force de caractère de celui qui en est doté, du contrôle qu'il exerce sur ses réactions. Le Prophète (Bpsl) a dit : *« Le fort n'est pas celui qui a de la force physique mais celui qui arrive à se retenir lorsqu'il est en colère. »* (Al-Bokhâri)

3. Elle est le moyen de rallier les ennemis à nos côtés, en vainquant leurs démons, et les transformer en amis. Dieu, Tout Puissant, dit : ***« …Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. »*** (Fussilat, Les Versets Détaillés : 41)

4. Elle est le moyen pour obtenir l'amour des gens et leur respect. On dit : 'ce qui compense l'indulgence chez l'individu et que les gens deviennent ses alliés.' et malgré le fait que l'indulgence n'englobe que le bien et ne rapporte que le bien, mais des fois la colère est louable. La colère est de deux sortes : a. la colère louable : elle a lieu quand on transgresse les limites tracées par Dieu. Et le Prophète (Bpsl), notre modèle, ne se mettait jamais en colère contre quelqu'un, que quand il transgressait ce qui sacré.

b. la colère défendue : qui est manifestée pour d'autres que Dieu. Ou que ses raisons soient futiles, et dont les conséquences peuvent être graves.

On peut avoir de l'indulgence, par plusieurs moyens :

1. L'éducation, l'habitude et la répétition.
2. Se rappeler du mérite de l'indulgence et sa rétribution. Le châtiment de la colère et des injures.
3. La compagnie des gens indulgents et la lecture de leurs biographies.
4. S'efforce d'être indulgent, et se vaincre.
5. Etre au-delà des causes. Ce qui fait partie de l'honneur de l'âme et de l'élévation de ses motivations.

Nous prions Dieu pour nous admettre parmi ceux qui ont les bonnes moralités…

Le rang de l'indulgence:

- Elle fait partie des attributs divins. Dieu est Le Plein de mansuétude, Il voit les péchés des désobéissants et leurs transgressions de Ses ordres et se montre indulgent envers eux : ***« et sachez aussi qu'Allah est Pardonneur et Plein de mansuétude."***
- Elle fait partie des caractères des Prophètes. Dieu, Tout Puissant, dit en décrivant Abraham : ***« Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. »*** Le Prophète (Bpsl) était le plus indulgent de tous, il ne se mettait pas en colère quand certains Musulmans commettaient des erreurs.
- C'est une qualité que Dieu, Tout Puissant, aime. Le Prophète (Bpsl) a dit à l'un de ses compagnons : *«Tu possèdes deux traits qu'Allah aime : L'indulgence et la patience.» (Moslim)*

Définition de l'indulgence :

Il s'agit d'avoir un contrôle sur soi, retenir sa colère et s'en éloigner, faire le bien quand on nous fait du mal. Elle ne signifie pas que l'homme accepte

l'humiliation et qu'on le méprise, mais il reste au-delà des insultes, et transcende par son âme au-delà de leurs injures.

La pudeur

Il s'agit de la moralité qui vient en tête de liste des bonnes moralités. Elle embellit la foi, et elle est considérée comme la devise du Musulman. Dans le hadith rapporté par Ibn Mâdja dans son authentique : *«Chaque religion à sa moralité (spécifique) et celle de l'islam est la pudeur.»*
Sachez que la pudeur est proportionnelle à la manière dont le cœur vit. Plus le cœur est vivant, plus la pudeur est grande…

La vérité de la pudeur :

La pudeur est une moralité qui nous exhorte à faire tout ce qui est bon et à éviter tout ce qui est vil. Elle fait partie des caractéristiques de l'âme louée. Elle est une preuve du bien, indicatrice de sécurité et celle qui nous fait éviter les calomnies.

Le rang de la pudeur :

- Elle fait partie des attributs de Dieu, Tout Puissant. Dieu a de la pudeur… : *«Allah a de la pudeur et voile toujours la déficience, Il aime qu'on ait de la pudeur et qu'on voile la déficience.»* (Hadith jugé bon)
- Elle était le caractère du Prophète (Bpsl). Il était le plus pudique de tous, et il était plus pudique qu'une jeune vierge la nuit de ses noces.
- Elle fait partie des moralités de l'Islam. Le Prophète (Bpsl) a dit : *«Chaque religion à sa moralité (spécifique) et celle de l'islam est la pudeur.»* (Ibn Mâdja dans son authentique)
- La pudeur fait partie de la foi, ils vont même ensemble, et sans jamais se dissocier. Le Prophète (Bpsl) a dit : *«La pudeur et la foi forment un couple, si l'un vient à manquer, l'autre disparaît.»* (L'authentique de l'exhortation)

Ne fait partie de la pudeur :

La pudeur n'empêche pas le Musulman de dire la vérité, de chercher le

savoir, d'ordonner le convenable ou d'interdire le blâmable. Car il ne faut pas faire preuve de pudeur dans ces cas là. Le Musulman doit les faire en toute sagesse et politesse, sans être pudique quand il pose des questions sur ce qu'il ignore. Les compagnons du Prophète avaient l'habitude de lui poser des questions sur des sujets très précis, et il leur répondait sans aucune honte ou pudeurs.

Les catégories de la pudeur :

1. **La pudeur vis-à-vis de Dieu** : le Musulman se doit d'être poli envers Dieu et de se montrer pudique vis-à-vis de Lui. On doit être comme le Prophète (Bpsl) nous a demandé dans un hadith où il dit : *« 'Ayez de la pudeur envers à Allah comme il se doit.' Les Compagnons répondirent : 'Ô Messager d›Allah, nous avons de la pudeur envers Allah comme il se doit.' Il dit : 'Ce n›est pas cela. Mais, la pudeur envers à Allah comme il se doit, c›est de préserver la tête et ce qu›elle a compris et le ventre et ce qu›il contient, que tu te rappelles la mort et la putréfaction. Et quiconque désire (le bien être dans) l›au-delà délaisse les ornements de ce monde. Celui qui accomplit cela, a de la pudeur face à Allah comme il se doit.»* (At-Termidhi)
2. **La pudeur vis-à-vis du prophète (Bpsl)** : le Musulman montre sa pudeur vis-à-vis du Prophète en suivant sa sunna et en préservant ses enseignements et préceptes.
3. **La pudeur vis-à-vis des Anges** : certains compagnons ont dit : 'il existe ceux (anges) qui ne vous quitte jamais, ayez de la pudeur vis-à-vis d'eux et honorez-les.'
4. **La pudeur vis-à-vis des gens :** le Musulman est pudique vis-à-vis des gens, il ne manque à aucun de leurs devoirs, et ne renie aucun bienfait qu'ils auraient eu à son égard.
5. **La pudeur vis-à-vis de soi-même** : en étant chaste, et en se préservant quand on est seul, et en ayant bonne conscience.

Les conséquences de la pudeur :

1. Dieu Aime la pudeur : *«Allah a de la pudeur et Il aime la pudeur et de voiler (les déficiences).»* (An-Nassâ'i)
2. De la pudeur ne résulte que le bien. Le Prophète (Bpsl) a dit : *« La pudeur n'apporte que du bien. »* (Moslim)
3. La pudeur conduit vers le Paradis : « *La pudeur est de la foi et la foi est au Paradis. »* (les Sunans de At-Termidhi)

Comment acquérir de la pudeur :

Elle fait partie de la nature primaire, et donc il faut la développer depuis le jeune âge.

1. Se rappeler de la Majesté de Dieu, de l'Enfer, et que parmi les causes qui font chuter en Enfer, la turpitude et le manque de pudeur.
2. Ne pas prendre à la légère les droits des autres, et l'envie de devenir parfait.
3. Chercher la compagnie des personnes de bonnes moralités. Et bénéficier des récits de ceux qui en sont dotés.

Puisse Dieu nous faire bénéficier de ce savoir

La moralité relative à couvrir les erreurs

Tant de foyers ont été détruits quand leurs secrets ont été révélés et leurs nudités dévoilées. Et tant de problèmes surgissent entre les gens car les paroles ont été diffusées, et tant de blessures émotionnelles à cause de secrets dont ils avaient le dépôt ont été révélés. Tant de malheurs ont vu le jour à cause du dévoilement de secrets.
Le fait de couvrir est un caractère encouragé par notre religion.

Sa définition :

Il s'agit de couvrir les erreurs et les défauts visibles des gens.
Son rang :

- **Le fait de couvrir fait partie des attributs de Dieu**. Il couvre Ses serviteurs dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà. Le Prophète (Bpsl) a dit : *« L'un de vous se rapproche d'Allah jusqu'à ce qu'Il pose Son aile sur lui et lui demande : «As-tu fais cela?» Il répond : «Oui.» Allah demande de nouveau : «As-tu fais cela et ceci?» Il répond : «Oui.» Allah lui fait avouer et ensuite lui dit : «J'ai voilé tes fautes dans le monde et je te les pardonne aujourd'hui.» »* (Al-Bokhâri)
- Voiler fait partie des attributs des prophètes et des pieux : il fait partie des caractères que Dieu aime. Une des qualités des prophètes et des gens pieux. D'après Abi Horayra (Asl), le Prophète (Bpsl) a di : *«Moussa (Moïse) avait de la pudeur et couvrait toujours son corps complètement, on ne pouvait rien voir de sa peau par pudeur.»* (Al-Bokhâri)

Les catégories du voilement :

1. Voiler les nudités ('Awra) : le Musulman doit couvrir sa nudité, et ne la dévoiler qu'aux personnes en droit de la voir. Le prophète (Bpsl) a dit : *«Que l'homme ne regarde pas les parties intimes de l'homme et que la femme ne regarde pas les parties intimes de la femme.»* (Moslim)
2. Se couvrir lors du bain : Le Prophète (Bpsl) a dit : *« Allah (SWT) a de la*

pudeur et voile toujours la déficience, Il aime la pudeur et le voilement des défauts, que celui d'entre vous qui se lave se voile.» (hadith authentique)

3. Ne pas dévoiler les secrets conjugaux : Le Prophète (Bpsl) a dit : *«Quiconque se confie à sa femme et entend ses confidences ensuite dévoile son secret, est jugé par Allah un des pires des hommes au Jour de la Résurrection.»* (Moslim)
4. Couvrir l'aumône : Le Musulman cherche la satisfaction de Dieu en faisant des aumônes. Ainsi, il les cache pour que Seul Dieu les voie.

Les conditions du voilement :

Si le Musulman veut couvrir l'erreur de son frère Musulman, il doit respecter certaines conditions, pour que la couverture réalise ses objectifs :

1. Que le voilement des erreurs se voit pas un moyen d'humiliation ou d'extorsions, ou un moyen de l'insulter.
2. Qu'il n'empêche pas d'attester quand on nous le demande : ***« Et ne cachez pas le témoignage: quiconque le cache a, certes, un cœur pécheur. Allah, de ce que vous faites, est Omniscient."***
3. Le voilement est conditionné par rendre les droits aux ayants-droits. Et s'ils ne sont pas rendus, celui qui les voile devient complice de celui pour qui il voile le secret.
4. Si celui pour lequel on voile les erreurs, persévère dans sa désobéissance, et celui qui sème la turpitude sur terre, on ne doit pas voiler leurs erreurs, pour que ce voilement n'induit pas des préjudices, qui le poussent à persévérer dans sa désobéissance.

Les conséquences du voilement :

1. Il met fin à la turpitude et fait régner la bonne entente entre les gens.
2. Il garantit à celui qui couvre les autres, le bonheur, et qu'il soit couvert ici-bas et dans l'au-delà.

3. Celui qui couvre est doté des qualités de la prudence, la sagesse, la capacité de garder un secret. Et seuls les grands hommes sont dotés de ces qualités.

Comment avoir cette qualité ?

1. Ressentir le mérité du dévoilement, et que Dieu voile les péchés de celui qui voile les erreurs d'un serviteur fautif.
2. En mettant en application la moralité de l'altruisme, d'aimer pour autrui ce qu'on aime pour soi-même.
3. Se rappeler du sort de celui qui cherche à dévoiler la nudité d'autrui. Celui qui ose dévoiler l'erreur de son frère, Dieu le dévoilera et divulguera ses secrets.

Puisse Dieu nous voiler, et nous faire don de Sa Magnanimité.

La consultation

Jadis, on disait : « ne sera pas rejeté celui qui fait une prière de consultation et ne regrette rien celui qui consulte. » Et on dit également, « Celui qui admire ses avis s'égare. » Et « Celui qui insiste sur son opinion, est loin de la vérité. »
La consultation est l'une des moralités à laquelle l'Islam nous incite.

Sa signification :

Il s'agit de prendre l'avis des personnes douées d'intelligence et d'avis justes. On leur demande leurs avis pour connaitre ce qui est juste et le faire, et voir ce qui est faux et l'éviter.
La consultation en Islam se fait sur tous les sujets où il n'y a pas eu un jugement divin ou un avis prophétique. En effet, nulle consultation avec un avis juridique existant.

Le rang de la consultation :

- Dieu, Tout Puissant, a fait de la consultation une des qualités des Musulmans, Il lui a octroyée le même rang que la prière et la dépense : ***« qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la Ṣalāt, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons"*** (Ach-Chourâ, la consultation : 38)
- La consultation fait partie des moralités du Prophète (Bpsl), et ce malgré le fait qu'il était doté de la révélation divine et qu'il était le meilleur à donner un avis, il demandait souvent l'avis de ses compagnons. Abi Horayra (Asl) a dit : *« je n'ai jamais vu quelqu'un qui consulte ses compagnons plus que le Prophète (Bpsl). »*
- La gouvernance en Islam repose sur trois piliers essentiels : la justice, l'égalité et la consultation. Ce qui démontre la place importante qu'occupe la consultation dans notre noble religion.

Les qualités du conseiller :

On devrait demander l'avis de personnes raisonnable, à l'avis juste, et ce

conseiller doit réunir certaines conditions, au nombre de cinq :

1. Une raison parfaite, avec de l'expérience : d'aucuns ont dit : consultez celui qui a déjà essayé, il vous donne son avis qu'il a appris en payant le prix, alors que vous l'obtenez gratuitement.
2. Il doit être religieux et pieux. Dans les récits ; Ibn Abbâss (A sur eux) a dit : « celui qui veut réaliser une action et demande l'avis d'un Musulman, Dieu le guidera vers le bien. »
3. Il doit être un conseiller aimable ; l'amabilité et le conseil renforce l'idée et rende l'avis juste. Al-Qortoby a dit : « le conseiller dans les affaires de la vie d'ici bas doit être raisonnable, expérimenté et aimable envers celui qu'il conseille. »
4. Il doit avoir l'esprit clair et vide de toute distraction ou souci, pour que son avis ne soit pas biaisé par les soucis et pour qu'il soit valide.
5. Qu'il n'ait pas un intérêt ou désir quelconque dans l'affaire dans laquelle il donne son avis, car si l'avis est confronté à des intérêts personnels, il n'est pas valide.

Les fruits de la consultation :

1. Celui qui consulte ne regrette jamais rien. Dieu, l'Exalté, le guide vers le bien, et le droit chemin.
2. Il bénéficie des expériences des autres, partagent leurs idées, et évite l'erreur et le préjudice et aura toujours raison.
3. La consultation unit les cœurs.
4. La consultation unit les efforts, profite et économise les efforts et énergies.
5. De ses fruits, empêcher l'injustice et l'individualisme.
6. Elle aide à diffuser la liberté d'opinion.

La prière de consultation :

Si le Musulman demandait les avis des gens raisonnables et écoute

leurs conseils, Dieu, l'Exalté, est le plus proche et on devrait Le consulter quand on baigne dans la confusion. On Lui demande alors la guidance et la sagesse. Le Prophète (Bpsl) nous a appris à faire la prière de la consultation de la manière suivante :

« Quand l'un de vous projette une affaire, qu'il accomplisse deux rak'a surérogatoires puis qu'il dise : Seigneur Allah, je viens prendre conseil auprès de Ta science et prendre force dans Ta force. Je viens Te demander de Ta générosité infinie. Car Tu es capable et je suis incapable, Tu sais et je ne sais pas et c'est Toi le Grand Connaisseur des mondes inconnus. Seigneur Allah, si Tu sais que cette affaire (il cite son affaire) est pour moi une source de bien pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future (ou il a dit : pour mon présent et pour mon futur), destine-la moi, facilite-moi sa réalisation et bénis-la moi. Et si Tu sais que cette affaire (il cite l'affaire) est pour moi une source de mal pour ma religion, pour ma vie d'ici-bas et pour ma destinée future (ou il a dit : pour mon présent et pour mon futur) détourne-la de moi et détourne-moi d'elle. Prédestine-moi le bien où il se trouve et inspire m'en la satisfaction. »

(Al-Bokhâri)

Le Musulman se doit donc d'accomplir la prière de la consultation et consulter son Seigneur dans toutes ses affaires.

La patience

L’ici bas est le monde des épreuves et l’au-delà est le lieu des rétributions. Le croyant n’est pas exempt des malheurs de ce monde. Qui d’entre nous n’a pas connu de calamité ?
Nous avons grandement besoin de patience et d’endurance. Surtout en ces temps difficiles, connus pour le nombre de turpitudes et où celui qui tient à sa religion est comme celui qui tient des braises entre ses mains.

Définition de la patience :

La patience est de se conformer aux ordres divins et de les accomplir dans leur totalité. Il s’agit également d’éviter ce qu’Il nous a interdit, et d’accepter avec sérénité et satisfaction les malheurs qui nous touchent.
Certains l’ont définit comme étant : empêcher l’âme de craindre, la langue de se plaindre, les membres de se flageller et de déchirer les vêtements

Les mérites de la patience et des endurants :

- Dieu a donné aux endurants ce qu’Il n’a pas donné aux autres. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« … Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint: «Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens guidés. »*** (Al-Baqara, La vache : 155-157)
- Dieu a fait des endurants les guides de cette nation : **« Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient (les gens) par Notre ordre aussi longtemps qu’ils enduraient… »** (As-Sajda, la Prosternation : 24)
- L’endurance fait partie des qualités des Prophètes : Les prophètes de Dieu ont été les modèles les plus grandioses dans leur endurance et la patience devant les préjudices, pour appeler vers Dieu.
- Lisons ce que dit notre prophète (Bpsl) à propos de cette qualité : *«Celui qui essaye de patienter Allah lui donne de la patience et Allah n’a donné à quiconque un meilleur et un plus grand don que la pa-*

tience.» (Sahîh Al-Jâme')

Les catégories de l'endurance :

1. L'endurance dans le culte : le Musulman patiente dans l'adoration, car elle exige de l'effort et de la volonté pour qu'elle soit accomplie.
2. L'endurance face à la désobéissance : Le Musulman résiste face aux tentations qui embellissent la désobéissance, ce qui exige une grande patience.
3. L'endurance face aux calamités : le Musulman endure tous ce qui le touche, dans sa fortune et sa famille. Imâm 'Ali a dit : 'si tu patientes, cela sera écrit et tu en seras rétribué. Et si tu prends peur, ce sera écrit et tu en seras puni.'
4. L'endurance aux préjudices causés par les gens : le Prophète (Bpsl) a dit : *«Le musulman qui fréquente les gens et patiente face à leurs méfaits est meilleur que le musulman qui ne fréquente pas les gens et n'a pas enduré leurs méfaits.»*

Les conséquences de la patience :

1. Mériter la proximité de Dieu. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« … Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. »*** (Al-Anfâl, Le Butin : 46)
2. La multiplication de la rétribution des endurants par rapport aux autres. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« …les endurants auront leur pleine récompense sans compter. »*** (Az-Zummar, les Groupes : 10)
3. La récompense du Paradis et être sauvés de l'Enfer. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Vraiment, Je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré; et ce sont eux les triomphants. »*** (Al-Mo'minoûn, Les Croyants : 111)
4. Gagner l'amour de Dieu. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Et Allah aime les endurants. »*** (Al-'Imrân, La Famille D'Imrân : 146)

Des raisons qui aident à la patience :

1. Méditer les versets et hadiths qui parlent du mérite de l'endurance.

2. La certitude que rien n’arrive que par la destinée de Dieu (L’Exalté).
3. Savoir que le choix de Dieu est mieux que notre propre choix.
4. Se rappeler que les gens les plus éprouvés sont les prophètes et les gens pieux.
5. Savoir que le temps de l’épreuve est court.

La véracité

Sans aucun doute, la meilleure qualité qu’une personne peut avoir après la foi, est la véracité ou la sincérité. Elle est la base de la foi, alors que le mensonge est la base de l’hypocrisie. Ainsi, le mensonge et la foi ne peuvent se réunir sans que l’un ne fasse la guerre à l’autre.

Définition de la véracité :

Dans son sens le plus étroit, il s’agit de la concordance entre les paroles proférées et la vérité. Et dans son sens le plus général, elle signifie la concordance entre l’extérieur et l’intérieur. Le véridique avec Dieu et avec les gens est celui dont l’intérieur est le même que l’extérieur.

Le rang de la véracité :

- La véracité est liée à la foi. Les compagnons ont demandé au Prophète (Bpsl) et ont dit : « ***«Ô Messager d›Allah, Est-ce que le croyant peut-être poltron?” Il répondit : “Oui” On lui a demandé : “Est-ce que le croyant peut-être avare ?” Il dit : “Oui”. On lui a demandé encore : “Est-ce que le croyant ment ?” Il dit : “Non”.*** » (hadith jugé bon)
- La véracité fait partie des qualités des prophètes (Paix sur eux), elle était également la qualité du Prophète (Bpsl) en tout temps.
- La véracité garantit le salut et tout ce qui est bon. Ses conséquences sont toujours bonnes, même si la personne qui la profère s’attend à une mauvaise réaction. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« il serait mieux pour eux certes, de se montrer sincères vis-à-vis d’Allah. »*** (Mohammed : 21)
- La véracité est également une sérénité et un renforcement, comme mentionné dans le hadith : **« La véracité est de la sécurité et le men-**

songe est de l'incertitude.» (jugé bon authentique)

Les domaines de la véracité :

1. La véracité envers Dieu : en effectuant toutes les actions avec perfection pour Dieu.
2. La véracité avec les gens : en évitant de mentir aux autres.
1. La véracité avec soi-même : le Musulman véridique et sincère reconnait ses erreurs et défauts et les corrige.

Quand le mensonge est permis :

1. Il existe trois cas où il est permis de mentir, sans avoir peur d'être puni par Dieu. Il peut même en être rétribué :
2. Quand il essayer de réconcilier les protagonistes.
3. Mentir aux ennemis en temps de guerre.
4. Mentir dans la vie conjugale. Il ne fait pas partie de la bienséance entre époux que le mari dise à sa femme qu'elle est moche, désagréable à regarder. Il doit au contraire lui faire plaisir.

La véracité condamnable :

Certaines vérités sont égales aux mensonges vils, parmi lesquelles :

1. La médisance : il s'agit de parler des qualités qu'un frère déteste en lui, et ce pendant son absence.
2. La diffamation : il s'agit de colporter des rumeurs dans le but de nuire à quelqu'un. Une personne à deux visages.

Les conséquences de la véracité :

1. Le moindre que le véridique peut réaliser dans cette vie, sont les bonnes paroles et le charisme.
2. Gagner les fruits de la piété les plus prompts et les moins urgents.
3. L'assurance quant à sa foi. La vérité étant la base de la foi.

4. Gagner la confiance de son entourage.

Comment réaliser la véracité :

1. Se rappeler des rétributions des véridiques et la majesté de leurs rangs.
2. Etre en compagnie des véridiques. Les accompagner et être à leurs côtés influence le comportement et les moralités.

Puisse Dieu nous accepter tous parmi les véridiques.

La Justice

Dieu a mis une balance pour Ses créatures, et l'a établie pour la justice. Elle est parmi les bases de cette vie, qui ne sera régulée ou sur le droit chemin que par cette base. La justice fait partie des bonnes mœurs à laquelle l'Islam appelle.

La signification de la Justice :

Il s'agit d'être équitable, donner à chaque ayant droit son dû et prendre ce qu'il doit.

Le mérite de la Justice :

- Le Juste est l'un des noms et attributs de Dieu (Exalté soit-Il). Dans le Hadith Qodssi Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Ô Mes serviteurs, Je Me suis défendu l'injustice …»*** (Moslim)
- Le rang de la justice est important chez Dieu. Il (Exalté soit-Il) dit : « ***Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement."*** (Al-Mâ'ida, La Table Servie: 42)
- Plusieurs versets dans le Noble Coran ordonnent la justice, nous exhortent à la justice, et appellent à y tenir. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches… »*** (An-Nahl, Les Abeilles : 90)

Les domaines de la justice :

On est ordonnés d'être juste en tout. Nous citons ci-après certains domaines où la justice est appliquée :

1. La justice entre les adversaires : le prophète (Bpsl) était le modèle à suivre en termes d'application de la justice. Deux Hommes des Ançars s'étaient querellés et étaient venus demander son arbitrage. Le prophète (Bpsl) leur a dit que celui qui aurait usurpé le droit de son frère aurait pris une partie de l'enfer. Les deux hommes alors se mirent à pleurer, et cédèrent chacun, son droit à l'autre.
2. La justice dans la balance et la pesée : Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Don-***

nez [toujours] le poids exact et ne faussez pas la pesée. » (Ar-Rahâm, Le Tout Miséricordieux : 9)

3. La justice entre les épouses : le Musulman est juste envers son épouse, et lui octroie tous ses droits. Et s'il a plus d'une épouse, il est équitable envers elles, dans leurs nourritures, habits, domiciles, le coucher et la pension. Le Prophète (Bspl) partageait avec équité entre ses épouses (Agrément d'Allah sur elles), et disait : ***«Ô Allah cela est ce que tu m'as destiné en ce que je possède, ne me reproche pas ce que Tu possèdes et que je ne possède pas.»*** (Jug*é* authentique)
4. L'équité entre les enfants : le Musulman est équitable envers ses enfants, même quand il s'agit d'un simple baiser. Il ne privilégie aucun d'entre eux par les cadeaux et les dons, pour qu'ils ne se détestent pas les uns les autres. Le Prophète (Bpsl) sur lui a dit : **«Craignez Allah et soyez équitables envers vos enfants.»** (Jugé authentique)
5. La justice dans le témoignage : il est juste quand il témoigne de ce qu'il a entendu ou vu. Sinon il aura commis une parjure : « ***…Et quand vous parlez, soyez équitables… »*** (Al-An'Âm, Les Bestiaux : 152)

Les conséquences de la justice :

1. La justice garantie la sécurité au pauvre et au faible. Et lui donne un sentiment d'honneur et de fierté.
2. La justice propage l'amour entre les gens, et entre le gouverneur et le gouverné.
3. La justice empêche l'injuste de commettre son injustice, le cupide d'être aussi avide. Et elle défend les droits, les propriétés et les honneurs.

Des raisons qui aident à être juste :

1. L'éducation et le bon développement, en paroles et en actions.
2. Vaincre l'âme en l'habituant à la justice comme on aime que les autres soient justes et bienfaisants envers nous, ils aiment également

que l'on soit envers eux

3. Se rappeler des conséquences de l'injustice et le châtiment préparé pour l'injuste d'après Abi Moûssa (Asl), le Prophète (Bpsl) a dit : *« «Allah donne un répit à l'injuste mais lorsqu'Il le tient, Il ne le laisse plus.»* (AL-Bokhâri)

Puisse Dieu nous faire tous bénéficier de ce que nous lisons et écrivons.

La pudeur

Louange à Dieu, des louanges bénies. Bénédictions et paix sur le Prophète Mohammed et sur sa famille, et tous ses compagnons.

Jadis, certains ennemis de la nation ont dit : un verre et une prostituée ont plus d'effets sur la nation musulmane que n'importe quelle arme. Et ils l'ont ensevelie sous l'amour des plaisirs et tout ce qui est matériel.

Le prophète a avertis de la tentation des femmes en disant : *« Je n'ai laissé derrière moi aucune tentation plus préjudiciable aux hommes que les femmes.»* (Rapporté par Al-Bokhâri).

Le coran a énoncé le meilleur remède pour cette tentation. Et parmi ces remèdes, par lesquels, la législation Islamique a protégé les individus et les sociétés des dangers de la turpitude, la pudeur. Il les exhorte d'y tenir et d'en faire une de leur qualité.

Signification de la pudeur :

Il s'agit de s'éloigner de ce qui est illicite, de se défendre ce qui est prohibé et les cupidités de ce bas monde, et de ne rien demander.

Le mérite et le rang de la pudeur :

- Dieu (L'Exalté) a fait l'éloge des gens pudiques et leur a fait l'augure qu'ils seront parmi les bienheureux : ***« Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur Ṣalāt, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakāt, et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer; »*** (Al-Mo'ùinoûn, Les Croyants : 1-6)
- La pudeur fait partie des qualités des prophètes (paix sur eux). Le Coran nous a parlés du récit du prophète Joseph et comment la pudeur s'est personnifiée en lui, quand la femme du ministre lui avait fait des avances.

- Parmi les belles paroles au sujet de la pudeur, ce que Ibn Al-Qayyim a dit : « la pudeur a un plaisir plus grand que celui de l'orgasme. C'est un plaisir précédé par la douleur d'empêcher l'âme, puis vint le plaisir. Alors qu'il s'agit de l'inverse pour l'orgasme. »

Les catégories de la pudeur :

1. La pudeur des membres : le Musulman empêche sa main, son pied, ses yeux, ses oreilles et ses parties intimes d'être en contact avec l'illicite, et ainsi, ses désirs n'arrivent pas à le vaincre.
2. La pudeur du corps : le Musulman couvre son corps, et évite de montrer sa nudité. La Musulmane se doit d'être ferme quant à son adoption du voile, car la pudeur et sa prestance.
3. La pudeur vis-à-vis des biens des autres : le Musulman est vertueux quand il s'agit des biens d'autrui. Il ne les prend pas sans aucun droit. Tout comme il ne touche pas aux biens de l'orphelin dont il a la charge. Dieu (l'Exalté) dit à leurs sujets : ***«… Ne les utilisez pas (dans votre intérêt) avec gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même… »*** (An-Nissâ', Les Femmes : 6)
4. Etre vertueux dans sa nourriture : le Musulman est continent et s'empêche de consommer ce qui est illicite. Car tout ce qui est basé sur l'illicite est destiné au feu. Comme énoncé dans le hadith.
5. La continence de la langue : le Musulman s'empêche de proférer des insultes et injures, et ne dit que ce qui est bon, et ne profère que les bonnes paroles. Le Prophète (Bpsl) a dit : *« Le croyant n›est pas calomniateur, blasphémateur, indécent ou grossier.»* (L'authentique de At-Termidhi)
6. Se contenir et ne pas quémander les gens : le Musulman se contient et ne quémande pas les gens, quand il est dans le besoin, il ne mendie pas, et ne demande jamais d'argent sans travail. Le Prophète (Bpsl) a dit : **«La main qui donne est meilleure que celle qui prend, commence par ceux dont tu es responsable et la meilleure aumône**

est celle donnée alors qu'on est un riche. Celui qui a de la pudeur Allah l'aide à la garder et celui qui se dispense (de demander) Allah l'enrichit.» (Al-Bokhâri)

Les fruits de la pudeur :

1. Dieu a promis aux pudiques et les chastes le Paradis et l'éternité au Paradis. Dieu (Exalté soit-Il) a dit : « Ce sont eux les héritiers, ***qui hériteront le Paradis pour y demeurer éternellement. »*** (Al-Mo'minoûn, les Croyants : 10-11)
2. Le serviteur pudique bénéficiera de l'ombre du Trône Divin. Le prophète (Bpsl) a dit : *« Allah protègera sous Son ombre sept personnes, parmi lesquelles un homme qu›une femme belle et d›un certain rang a essayé de séduire et qui lui répondit:« Je crains Allah.» »* (Al-Bokhâri)
3. Etre à l'abri des maladies graves qui touchent ceux qui se laissent aller à leurs désirs.
4. La pudeur préserve la société et la protège. Certes, celui qui se contient de ce qui illicite, préserve sa famille.

Des raisons qui aident à être pudique :

1. Baisser le regard. Regarder ce que Dieu a interdit est la cause derrière tout égarement dans les turpitudes.
2. L'attachement de la femme Musulmane à son Hijâb (voile Islamique). Il constitue une protection pour elle, et un moyen de faire propager la chasteté et l'honneur dans la société.
3. Parmi les raisons qui aident à la pudeur est le mariage. C'est la raison pour laquelle, le Prophète (Bpsl) a recommandé aux jeunes de se marier et ne pas le retarder.
4. Sentir que Dieu observe Son serviteur, et que Sa connaissance englobe toute chose.
5. J'invoque Dieu, pour nous purifier les cœurs et les yeux, et Lui demandons, la guidance, la piété, la chasteté…

La générosité

La générosité est une moralité dont étaient dotés les prophètes et qu'ils recommandent…

Celui qui est connu pour être généreux est connu pour avoir un rang d'honneur, une position élevée parmi ses gens. La générosité rend parfaite la gouvernance de tout homme qui a gouverné dans la djahiliya ou après l'Islam, s'il en était doté.

La signification de la générosité :

On qualifie de générosité tout ce qui est louable des formes de biens et d'honneurs, de dons, de dépenses…

On demanda au messager d'Allah (Bpsl) qui était le plus généreux des gens? Il répondit : «*Celui qui craint Allah le plus.» Ils reprirent : 'Ce n'est pas de cela que nous nous informons.» Il dit : « Le plus noble des gens est Youssef le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de l'ami d'Allah*.» (Al-Bokhâri)

Le rang de la générosité et du don :

- La générosité est une des qualités de Dieu, exalté soit-Il. Il est Le Généreux (Al-Karîm), Celui qui donne sans limite, dont les donc ne finissent jamais.
- Elle est la qualité des prophètes (paix sur eux). Le Prophète (Bpsl), était le plus généreux des hommes, en honneur et en descendance. Et celui qui donnait et dépensait le plus pour les gens. **'Â'icha** *dit qu›ils ont égorgé une brebis et l›ont distribuée au pauvres. Le Prophète (Bpsl) lui demanda : «Qu›en reste-t-il?» Il n›en reste qu›une épaule.» répondit-elle. Il dit : «Tout est resté à part son épaule.»* (L'authentique de At-Termidhi)
- Dieu (exalté soit-Il) nous recommande la générosité, dans plusieurs versets du Coran. Dieu (Exalté soit-Il) dit : «…Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement. Et vous ne serez pas lésés. » (Al-Baqara, La Vache : 272)

- Le Prophète (Bpsl) a également recommandé la générosité et nous y a incités. Il (Bpsl) a dit : **« Que celui qui croit en Allah et en le Jour dernier soit généreux avec son invité.»** (Al-Bokhâri)

Les catégories de la générosité :

Puisqu'on qualifie de 'générosité', toute action louable, on y trouve plusieurs catégories :

1. La générosité envers Dieu : le croyant est généreux envers Dieu, en étant bienfaisant sans son adoration et son obéissance, et dans sa connaissance de Dieu, comme il se doit.
2. La générosité envers le Prophète (Bpsl) : en suivant sa sunnah, et sa méthode, ses pas et en le respectant.
3. La générosité envers soi-même : l'homme ne doit pas s'humilier, en s'exposant au mal et aux médisances. Dieu, Exalté soit-Il) a décrit Ses serviteurs comme ceux qui : « lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. » (Al-Forqâne, Le Discernement : 72)
4. La générosité envers la famille et les proches : le Musulman se montre généreux envers sa femme, ses enfants et ses proches parents, en étant bienfaisant à leur égard, et en les prenant à sa charge. Le Prophète (Bpsl) a dit : **« Un Dinar que tu as dépensé pour la grâce d'Allah, un Dinar que tu as dépensé pour libérer un esclave, un dinar que tu as donné au pauvre et un Dinar que tu as dépensé pour ta famille, le plus valeureux est celui que tu as dépensé pour ta famille.»** (Moslim)
5. La générosité envers l'invité : Le Prophète (Bpsl) a dit : **« Que celui qui croit en Allah et en le Jour Dernier ne fasse aucun tort à son voisin et que celui qui croit en Allah et en le Jour de la Résurrection dernier soit généreux avec son invité.»**

Les fruits de la générosité :

1. Elle rapproche du Paradis et éloigne de l'Enfer. Le Prophète (Bpsl) a dit : **« Le généreux est proche d'Allah, proche du Paradis, proche des gens, loin de l'Enfer. L'avare est loin d'Allah, loin du Paradis, loin des gens, proche de l'Enfer.»** (At-Termidhi)
2. Elle est une bénédiction pour l'argent. Le Prophète (Bpsl) a dit : ***«****A chaque jour qui se lève sur l›humanité, deux anges descendent et l›un d›eux dit : «Ô Allah, compense celui qui a donné.» tendis que l›autre dit : «Ô Allah, nuit à celui qui s›est retenu de donner.»* (Al-Bokhâri)
3. Elle est la fierté de la vie ici bas et l'honneur de l'au-delà. Elle est la bonne réputation et l'éternité du bon souvenir.
4. Elle permet à l'homme d'être aimé par les gens, sa famille, ses voisins, ses proches parents et de tous.

Des raisons qui aident à être généreux :

1. Que l'on sache que les biens sont ceux de Dieu, et que nous-mêmes, on appartient à Dieu.
2. Qu'on ait confiance en Dieu, on ne craint alors plus la pauvreté si on dépense.
3. Qu'on prenne le Prophète (Bpsl) et ses compagnons, comme modèles à suivre dans leurs manières de dépenser.
4. Que l'on s'entraîne à la générosité et au don, en tout temps de l'année, et plus particulièrement pendant le mois du Ramadan, les fêtes et les occasions spéciales, où cela est nécessaire.
5. Que l'on se rappelle du mérite et de la rétribution divine, qui est 'Al-Falah et la réussite.

Puissiez-vous être parmi les généreux, et puisse Dieu nous honorer par Son pardon et Sa satisfaction.

La fidélité

Elle fait partie des moralités louables, qualité des esprits honorés, elle est perçue grande par les yeux…

Elle fait parties des grandes qualités humaines. Les gens sont obligés de traiter les uns avec les autres. Et leurs actions ne peuvent avoir lieu sans respect des pactes et y être fidèles, sinon l'entente disparait…

La signification de la fidélité :

Il s'agit de respecter les engagements, pactes et promesses.

Dieu, Exalte soit-Il) nous ordonne la fidélité : « Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. » (Al-'Isrâ', le voyage nocturne : 34) et « ***Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés … »*** (An-Nahl, Les Abeilles : 91)

Le rang de la fidélité :

1. Elle fait partie des qualités de Dieu (Exalté soit-Il). Il n'y est certes pas plus fidèle, ni véridique dans la réalisation de Ses promesses que Dieu (Exalté soit-Il) ***:*** « ***Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement?... »*** (At-Tawba, Le Repentir : 111)

2. Elle fait partie des qualités des prophètes (paix sur eux). Dieu fait l'éloge de Abraham en disant : ***« et celles d'Abraham qui a tenu parfaitement [sa promesse de transmettre]. »*** (An-Najm, L'Etoile : 37)

3. Elle fait partie des qualités des croyants véridiques. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. »*** (Al-Ahzâb, Les Coalisés : 23)

4. Elle est également la moralité des gens doués d'intelligence. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien, ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte, »*** (Ar-Ra'd, Le Tonnerre : 19-20)

5.

Les catégories de la fidélité :

1. La fidélité envers Dieu : entre Dieu (Exalté soit-Il) et l'homme, il existe un pacte majestueux et sacré. Il s'agit de n'adorer que Dieu Seul et ne rien Lui associer. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d'Adam, à ne pas adorer le Diable? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et [ne vous ai-Je pas engagés] à M'adorer? Voilà un chemin bien droit. »*** (Yassîn : 6061-)

2. La fidélité envers les pactes et promesses : L'Islam recommande le respect des engagements, des actes et d'exécuter leurs conditions. Le Prophète (Bpsl) a dit : **«Les musulmans sont fidèles aux conditions qu'ils ont stipulées.»** (Hadith authentique)

3. La fidélité dans la balance et la pesée : Le Musulman ne triche pas dans la pesée, et ne la diminue en rien. Car Dieu (Exalté soit-Il) dit : *« **…faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne dépréciez pas aux gens leurs valeurs**…»* (Hoûd : 85)

4. La fidélité envers les promesses faites à Dieu (Nadhr) : Le Musulman respecte les promesses qu'il fait à Dieu et tient à les réaliser. Elle fait partie des qualités des gens du Paradis. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***«Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. »*** (Al-Inssân, L'Homme : 7) La condition du vœu, est qu'il doit être fait pour un bien, alors que autrement, on ne le réalise pas.

Les fruits de la fidélité :

1. La propagation des bonnes œuvres.
2. La propagation de la bonne entente et la continuité des amitiés.
3. Déraciner la dissension et enraciner la confiance entre les gens.
4. La propagation de la sécurité et de la stabilité émotionnelle entre les gens.
5. Avec la fidélité, la piété se réalise. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Au***

contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah... Allah aime les pieux." (Al-'Imrân, La Famille d'Imrân: 76)

Comment avoir cette qualité de fidélité ?

1. Se rappeler cette moralité de temps en temps, pour son importance.
2. Se rappeler qu'être fidèle est un honneur que le Musulman porte à sa charge, et que c'est une valeur humaine et éthique grandiose.
3. Méditer sur la fidélité des prédécesseurs.
4. Se rappeler de la conséquence grave de la trahison, et du rang vil des traîtres entre les gens.

Préserver sa langue

Loqmân avait dit à son fils en lui prodiguant ses conseils : ‘si la parole est d’argent, le silence est d’or.’ Un conseil sublime et s’il était mis en application, on serait tranquilles.
La langue malgré sa petite taille, comporte un danger grave. Et ne peut être sauvé du mal de la langue que celui qui la contrôle par la loi divine. Ainsi, préserver sa langue fait partir des grandes moralités de l’Islam …
L’homme est responsable de toute parole qu’il profère. Elle est inscrite et comptée. Dieu (Exalté soit-Il) dit : ***« Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l’inscrire. »*** (Qâf : 18)

Le rang de la préservation de la langue :

Plusieurs hadiths montrent le danger que représentent la langue et la parole…

- Le Prophète (Bpsl) a dit : **« La foi d’un serviteur n’est intègre que lorsque son cœur le devient et son cœur n’est intègre que lorsque sa langue le devient.»** (L’authentique de l’exhortation)
- Le Prophète (Bpsl) a dit : **« Au matin, les membres se soumettent à la langue et disent : «Crains Allah pour nous, nous sommes en toi, si tu es intègre nous le sommes et si tu es vicieux nous le sommes.»** (At-Termidhi)
- Le Prophète (Bpsl) a dit : **« «L’homme peut, par la grâce d’Allah, prononcer un mot dont il ne suppose pas l’ampleur et avec lequel il acquiert l’agrément d’Allah jusqu’au Jour de la Résurrection … et, il peut par la disgrâce d’Allah, prononcer un mot dont il ne suppose pas l’ampleur et avec lequel il acquiert le désagrément d’Allah jusqu’au Jour de la Résurrection.»** (Chaîne authentique)

Ce qui limite les paroles :

Celui qui veut se protéger contre les maux de la langue doit :

1. Ne parler que si ses paroles sont bénéfiques pour lui ou pour les gens, ou pour repousser un malheur

2. Choisir le bon moment pour parler. Et comme on dit : pour chaque situation, une parole.
3. Se contenter de dire ce qui réalise l'objectif souhaité. La bonne parole étant entre le résumé qui manque de précision et la longueur qui ennuie.
4. Choisir les bonnes paroles, car les paroles sont signes de son esprit et son éducation.
5. Ne pas exagérer dans les éloges, car cela fait partie de l'ostentation, et l'exagération dans la critique est une sorte de vengeance.
6. Ne pas proférer des paroles insultantes. Ne dire que de bonnes paroles.
7. Occuper la langue par l'évocation de Dieu, et ne dire que ce qui est bon.

Les catégories de paroles :

La parole est de quatre catégories :

1. Un préjudice certain : le mensonge, le faux témoignage, la médisance. Il faudra donc garder le silence.
2. Un bienfait sûr : recommander le louable et interdire le blâmable, le conseil et le rappel. Le Prophète (Bpsl) a dit : **« Que celui qui a foi en Allah et en le Jour dernier, qu'il dise du bien ou se taise.»** (authentique)
3. Une parole qui n'est ni préjudiciable ni bénéfique : celle-ci comporte un danger. Car elle peut être mélangée avec le péché, l'ostentation, la médisance, et se faire des éloges, la curiosité. Un tel ***mélange peut ne pas être perçu***.

Les fruits de la préservation de la langue :

1. Obtenir la satisfaction de Dieu (exalté soit-Il). Le Prophète (Bpsl) a dit : **« L'homme profère une parole, et ne croyait pas qu'elle méritait**

la satisfaction divine, Dieu la lui écrit jusqu'à ce qu'Il le rencontre. »

2. En préservant sa langue, il garantit l'entrée au Paradis. Le Prophète (Bpsl) a dit : **« Celui qui me garantit ce qui est entre ses deux joues et ses deux jambes, je lui garantis le Paradis.»(**Al-Bokhâri)
3. On est parmi les meilleurs Musulmans. On demanda au Prophète (Bpsl) quel était le meilleur homme, il répondit : **«Celui qui retient sa langue et sa main avec** *les musulmans.»* (Al-Bokhâri et Moslim)
4. Il est sauvé du châtiment de Dieu, exalté soit-Il. Le Prophète (Bpsl) a dit : **«Celui qui se tait est sauf.»**(At-Termidhi)
5. Elle garantit la tranquillité de l'esprit, des problèmes et maux.

Ce qui aide à la préservation de la langue des maux :

1. Demander la protection de Dieu (Exalté soit-Il) des maux de la langue. Le Prophète invoquait Dieu et disait : **«Ô Allah, je me réfugie en toi du mal de mon ouïe … du mal de ma vue … du mal de ma langue, du mal de mon cœur et du mal de mon sperme.»** (l'authentique de An-Nassâ'i)
2. Se rappeler des bienfaits de la préservation de la langue ici bas et dans l'au-delà.
3. Se rappeler des préjudices de la non préservation de la langue, et qu'elle diminue des bonnes actions, au Jour de la Résurrection, et qu'elle fait pencher la balance du côté des mauvaises actions. Ceci encourage à préserver sa langue des maux, et renforce sa préservation.
4. Se taire le plus qu'on peut.
5. S'éloigner des causes qui nous poussent à parler, telle la colère, l'envie, l'orgueil, l'ostentation, la vantardise…
6. Ainsi, nous aurons achevé cette série sur les bonnes moralités. Nous invoquons Dieu, Exalté soit-Il, pour qu'elle soit une preuve en notre faveur et non contre nous, que Dieu l'accepte de notre part, qu'elle soit dans notre balance de bonnes actions, et qu'on la mette en application… car la religion est le comportement.

Le Salut et la Miséricorde de Dieu soient sur vous.

رسول الله